

四庫全書

經部

欽定四庫全書

樂書卷一百三十一

宋 陳暘 撰

樂圖論

胡部

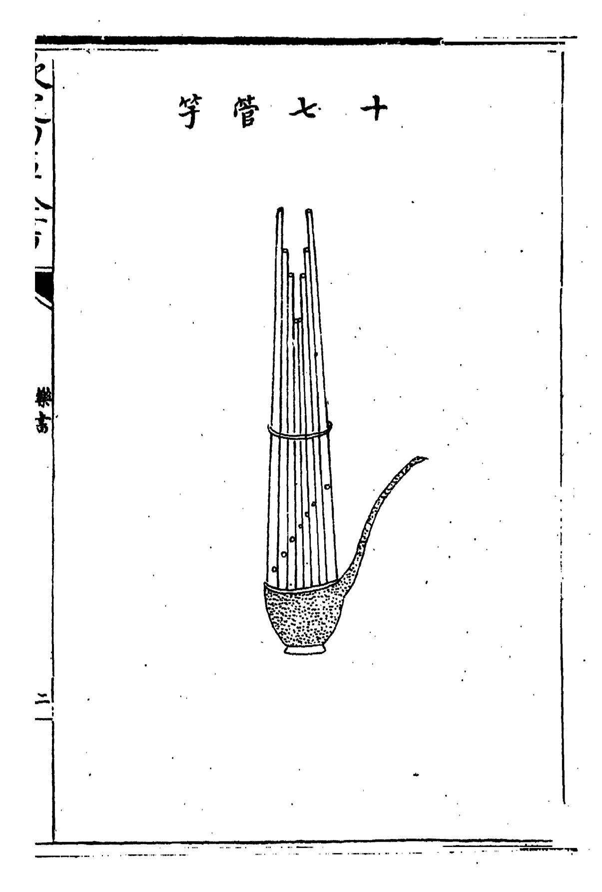
八音匏之屬

十七管竽　十九管竽　二十三管竽

竽竽　雅簧　竹簧

震虡簧　胡蘆笙　瓠笙

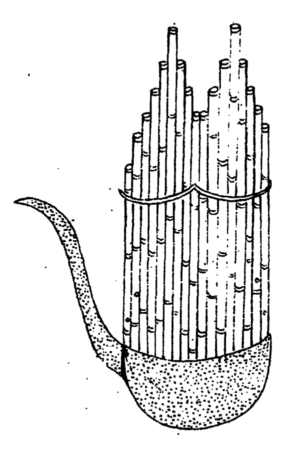
胡篴　吹笙

十七管竽

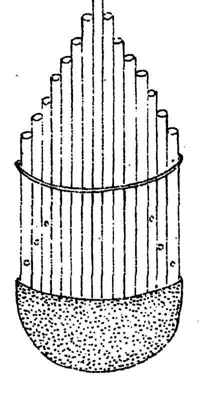
十九管竽

二十三管竽

聖朝太樂諸工以竽巢和併為一器率取胡部十七管笙為之所異者特以宮管移之左右而不在中爾雖名為雅樂實胡音也或二十三管或十九管二十三管則兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古制也李照雖更制大竽然不能革舊器而兼用之亦未為深知樂也昔齊宣王悅南郭之吹竽廩食數百人喜鄒忌鼓琴卒授之國政彼其好世俗之樂徇末忘本如此孰知與人與衆以反樂之本乎

埒

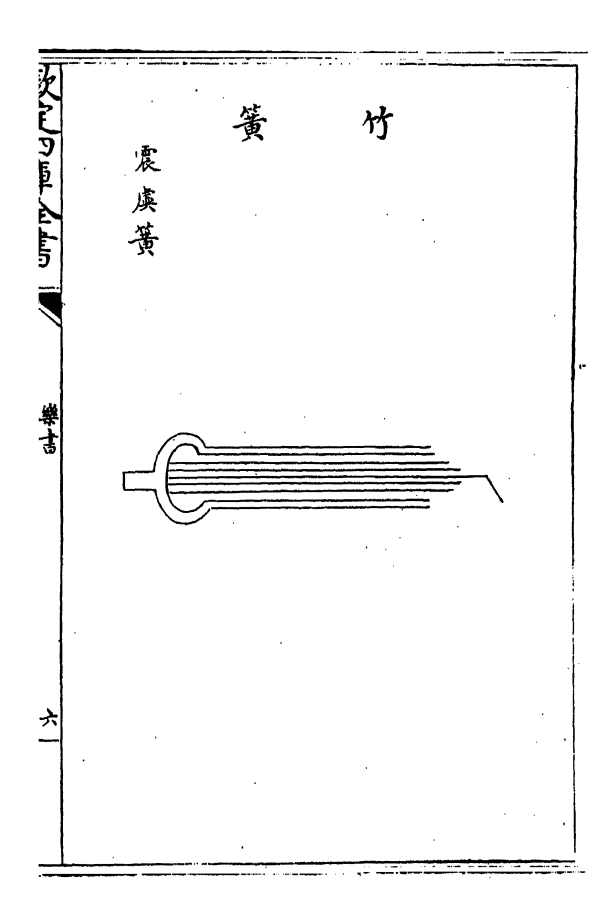
樂府録謂埒竽形類小鍾以手埒之則鳴矣非古制也

雅簧

三禮圖有雅簧上下各六聲韻諧律亦一時之制也潛夫論曰簧削鋭其頭有傷害之象塞蠟蜜有口舌之類皆非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以傷讒良有以也唐樂圖以線為首尾直一線一手貫其紐一手鼓其線横于口中噓吸成音直野人之所樂耳

竹簧

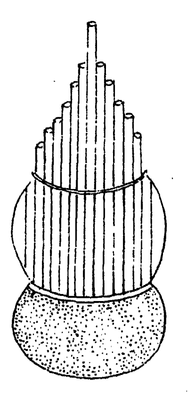
震虞簧

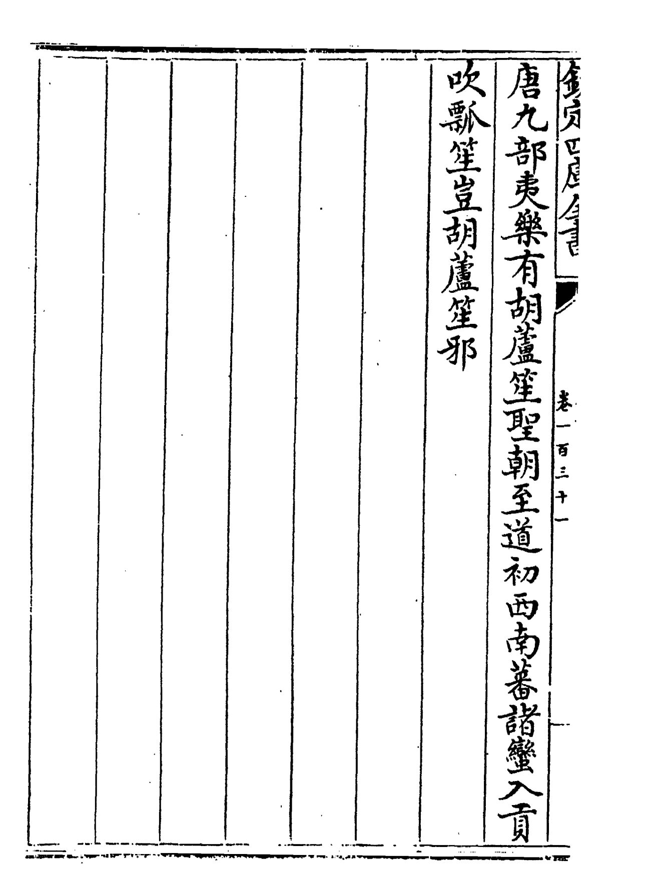

漢書內傳西王母命侍女許飛瓊鼓震靈之簧神仙傳王遥有五舌竹簧三在石室中遥自取其一以其二與室中人對鼓之然則震之簧豈亦竹簧歟震爲蒼筤竹故也

胡盧笙

瓢笙

唐九部夷樂有胡盧笙聖朝至道初西南蕃諸蠻入貢吹瓢笙豈胡蘆笙邪

胡笡

後魏宣武素悅胡聲其樂器有胡鼓胡箟玉篇謂箟笙是也箟常式反

吹笙

釋名曰笙生也象物貫地而生白虎通曰笙之為言施也牙也萬物始施而牙然則笙之義可知矣穆天子傳謂西王母吟月吹笙鼓簧呂氏春秋謂墨子見荆王衣錦吹笙則笙雖堂下之樂古人未嘗不重吹之也

欽定四庫全書

樂書卷一百三十二

宋 陳暘 撰

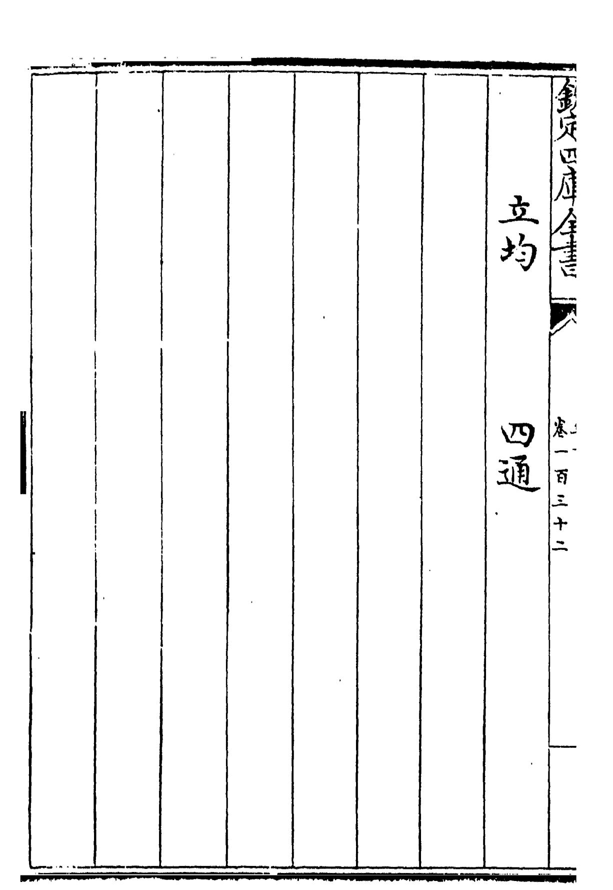
樂圖論

俗部

八音木之屬

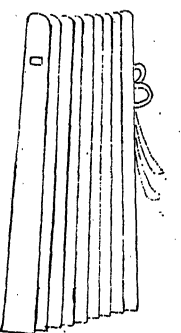
大拍板　小拍板　桃皮管

桃皮觱篥　腰鼓　嘯葉

立均　四通

大拍板

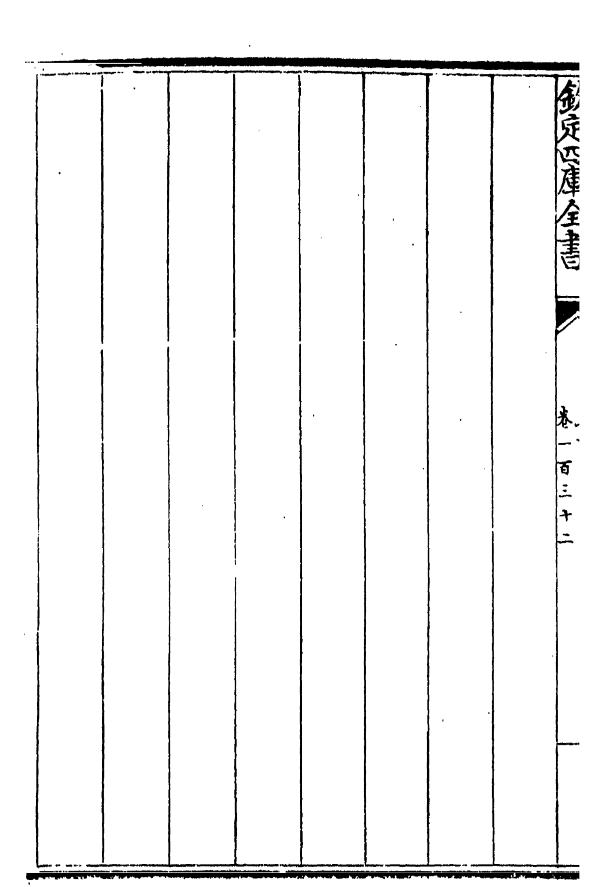
小拍板

拍板長闊如手掌大者九板小者六板以韋編之胡部以為樂節蓋所以代抃也唐人或用之為樂句明皇嘗令黄幡綽撰譜幡綽乃畫一耳進之明皇問其故對曰但能聰聽則無失節奏可謂善諷諫矣聖朝教坊所用六板長寸上鋭薄而下圓厚以檀若桑木為之豈亦柷敔之變體歟

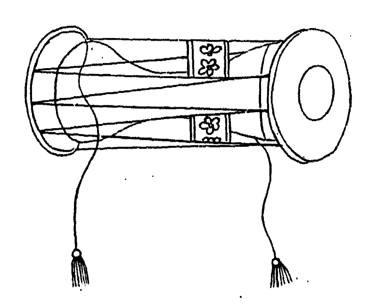
桃皮管

桃皮觱篥

桃皮捲而吹之古謂之管本亦謂之桃皮䈽葉其聲應
篳篥横吹之南蠻高麗之樂也今鼓吹部其器亦存焉

腰鼓

腰鼓之制非特用土也亦有用木為之者矣土鼓土音也木鼓木音也其制雖同其音則異後漢禰衡雅善擊鼓其妙入神然亦進乎技者也曹操以伶人待之不足以辱之適自取辱而已唐武宗朝有趙長史亦善於此其可與禰衡同日語哉

嘯葉

立均

伶州鳩曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七尺繫之以絲以均鐘音以出大小清濁之度漢大予樂類之宋均曰均長八尺而施弦然古之神瞽考中聲而立之以制度則三五合而為八尺而施弦固足以考中聲均鐘音而出度也韋昭七尺之說豈亦溺于七音之變然邪後世京房之準晉之十二笛梁之四通皆所以

協律和聲而説者以謂定律之器始于管種于鐘移于

缺　於通蓋立均之變體也胡人有五旦五耽之名亦

均之異名歟

四通

梁武帝素善鍾律以祖冲之尺校半分以新尺制為四

缺　器又為十二笛以寫通聲并周代古鍾悉無差韻一

缺　之制也

樂書卷一百三十二

樂書卷一百三十三

宋　陳暘　撰

樂論圖

俗部

八音金之屬上

序俗部　編鐘上　編鐘中

編鐘下　大鎛　博山鐘

飛廉鐘　儀鐘　衡鐘

古文鐘　千石鐘　九乳鐘

平陵鐘　杜陵鐘　華鐘

鳴鐘　啞鐘　毀鐘

序俗部

俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂也存之不為益去之不為損民間用之雖無害於事然方響十六同為一架雜用四清之聲適足以使民之心淫矣鄭

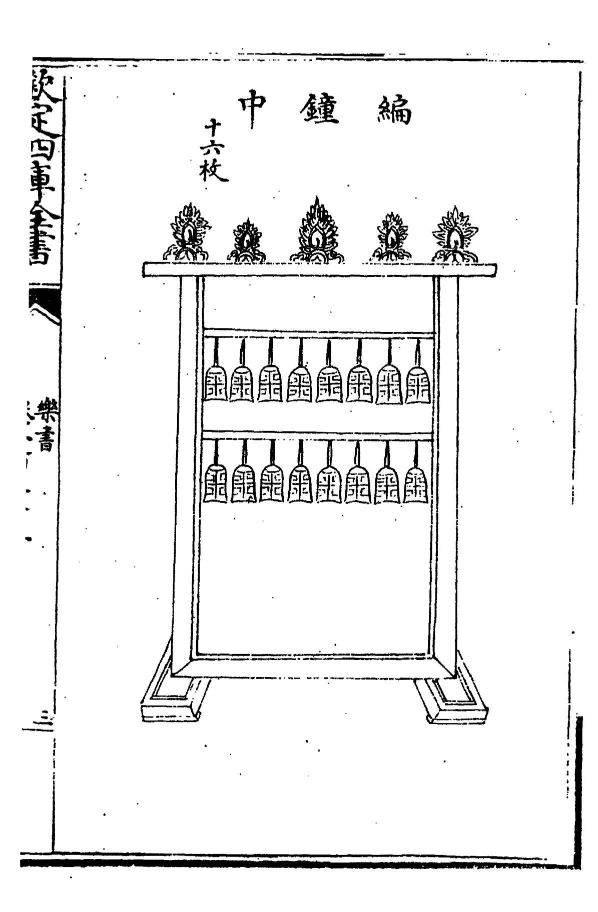
衛之音也欲民之移風易俗難矣如欲用之去四清以
協律可也

編鐘上

二十四枚

編鐘中

十六枚

編鐘下

十四枚

古者編鐘大小異制有倍十二律而為二十四者大架所用也有合十二律四清而為十六者中架所用也有倍七竒而為十四者小架所用也昔宋沇為太常丞嘗待漏光宅寺聞塔上風鐸聲傾聽久之因登塔歴扣之得一鐸往往無風自揺洋洋乎有聞矣摘而取之果姑洗編鐘也又嘗道逢度支運乗其間一鈴亦編鐘也及配懸音皆合其度豈亦識微在金奏者乎

大鎛

鎛本小鐘沈約等誤以為大不考經傳之過也馮元樂論謂此鎛鐘迺官帑中所獲者其柄内空扣之不得其聲豈淪翳土壤泉漬壞蝕失其真響邪至其小者差與太常編大小相類云許慎曰鎛鎛于之屬所以應鐘磬堵以二金樂則鼓鎛以應之

博山鐘

戴延之西征記曰鐘大者三十二博山頭形環紐作師子頭鐘身彫鏤龍虎文高二丈厚八尺大面廣一丈二尺小面七尺或作蛟龍或作鳥獸周繞其外陸翽鄴中

記其說亦然豈皆有所傳聞然邪

飛廉鐘

趙將軍張珎領郡邑民徙洛陽六鐘猛虡九龍翁仲銅駝飛廉鐘一沒盟津中戴延之西征記曰陝縣城西北二面帶河河中對城西北角水涌起銅鐘翁仲頭髮常出水上漲減常與水齊晉軍當至髮不復出唯見水中嗟嗟有聲聞數里翁仲本在城內大司馬門外為賊所徙當西入關至此而沒郭緣生述征記曰洛陽太極殿前大鐘六枚父老云曾有欲移此鐘者聚百數長絙挽之鐘聲震地自是莫敢復犯然則太極殿六鐘豈邑民

所徙者邪戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍廣古今五行記曰陜州黄河有銅鐘在水水大小常自浮出每晦朔陰雨之日輒鳴聲響悲亮行容聞之莫不愴然

儀鐘

後魏宮架之制四箱有儀鐘十四虡廢而不用元孚奏去之至隋牛洪建言古者鎛鐘據儀禮叩擊為節無合曲之義大射二鎛皆亂擊焉乃依後周以十二鎛相生擊之聲韻自此諧矣前此宮縣四箱十六架編黄鐘之磬十四雖器名黄鐘而聲實夷則

柳又姑洗縣于東北䕫賓列於西南器象差位則調律亦不和矣

衡鐘

江左黄鐘之宫其東衡鐘其制蓋大于鎛豈梟氏鐘衡之遺制歟至梁去衡設鎛亦因時而為之非有異意也

古文鐘

虞喜志林曰吴時于江中得鐘有百餘字募求讀者竟無人曉何法盛晉中興書曰義熙十一年霍山崩毁出銅鏡六枚上有古文科斗書人莫能識廣古今五行記

曰會稽人陳清于井中得小鐘長七寸二分上有古文十八字其四字可識云會稽嶽命郭璞云悠懷喪覆元帝中興之應自宣帝至恭帝數十八其為古文則一其所以可識不可識者豈歷年滋久漫滅不可復知邪然先儒著其事應切意其未必然也

千石鐘

漢高帝之廟巨鐘十枚其容受千石矣撞之聲聞百里豈表人之侈心乎故說苑曰秦始皇建千石之鐘立萬石之簴

九乳鐘

傳曰君子鑠金為鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘調是君道得宋均以為九乳象九州豈古人制作皆有所法象邪

平陵鐘

杜陵鐘

漢髙帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲徙詣洛陽重不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘

也東者杜陵鐘也古之人用鐘非特在陵雖廟亦用之矣古今樂録曰高廣中四鐘皆秦時廟鐘也重十二萬斤明帝徙二鐘在南宫然秦鐘非制毁之可也徙之南宫亦未免啟後世人主之侈心歟

華鐘

張衡曰發鯨魚鏗華鐘薛綜以謂凡鐘欲令大鳴故作蒲牢于上所以撃之者鯨魚有象刻文故曰華鐘也晉都洛中丙申春翰林學士王仁裕夜直聞禁中蒲牢發聲如打頂腦間其鐘忽撞作破裂索索之聲旬餘矣既而

中春晉帝果幸梁汴石渠金馬移在別宮迄今十三年矣索索之兆信有驗焉

鳴鐘

豐山有鐘霜降則鳴黄河有鐘陰雨則鳴氣感之也山海經五行記漢魏殿鐘山摧則鳴類召之也東方朔傳武帝未央宮殿前鐘無故自鳴三日三夜不止帝以問朔朔對曰銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感恐山有摧阤者居三日南郡太守以山崩為言帝因大笑又異苑曰魏殿前鐘忽大鳴張華曰蜀銅山崩久之果然

啞鐘

唐太宗召張文收于太常令與祖孝孫參定雅樂有古

鐘十二近代惟用其七餘五者俗號啞鐘莫能通鳴文收吹律調之聲皆響徹由此觀之近代惟用其七者豈有他哉蔽於不用十二律而溺於二變故也然則二變果不可用於鐘律明矣

毁鐘

齊景公為大鐘將縣之仲尼伯常騫晏子俱朝曰鐘將毁撞之果毁公見三子問之晏子對鐘大不以禮也仲尼曰鐘大縣小下氣上薄也伯常騫曰今日庚申申雷

日也陰莫勝于雷也三子異對而同歸豈非各有所見

然邪

樂書卷一百三十三

欽定四庫全書

經部

樂書卷一百三十四至四十三

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣陸湘

謄錄監生臣馬廷墪

樂書卷一百三十四

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

八音 金之屬中

方響 單鐸 雙鐸

風鐸 車鐸 貫鐸

銅鐸　將于　鐵笛

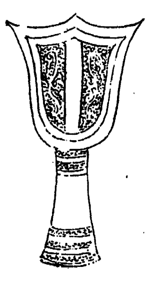
銅管　銅琵琶

方響

方響之制蓋出於梁之銅磬形長九寸廣二寸上圓下方其數十六重行編之而不設業倚於虡上以代鐘磬凡十六聲比十二律餘四清聲爾抑又編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左為首其一黃鐘其二太蔟其三姑洗其四仲呂其五蕤賓其六林鐘其七南呂其八無射上格以右為首其一應鍾其二黃鍾之清其三太蔟之清其四姑洗之清其五仲呂之清其六大呂其七夷則其八夾鐘此其大凡也後世或以鐵為之教坊燕樂用

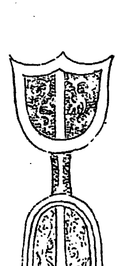
馬非古制也非可施之公庭用之民間可也今民間所用纔三四寸爾

單鐸

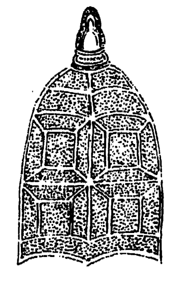
雙鐸

聖朝鐸制有二有木為單頭者今太常用之所以引文

武之舞也

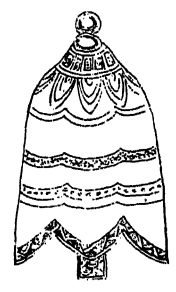
風鐸

後周世宗朝長孫紹遠初爲太常廣造樂器無不克諧惟黄鍾不調居嘗患之後因聞浮圖氏三層上鳴鐸聲雅洽宫調取而配奏之果諧韻矣觀隋代太常宗廟雅樂唯作大吕廢黄鐘何妥奏而用之可謂深於古制者矣開皇中鄭譯等定樂初爲黄鐘調非不善也而萬寳常反以爲亡國之音請以水尺爲律以調器聲下鄭譯二律太常善聲者多排毁之不亦宜乎

車鐸

貫鐸

晉荀勗嘗道於趙閒賈人牛鐸之聲而識之及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國取之晉樂自是克諧真知音者也唐承周隋之亂樂縣獨無徵音李嗣真一旦聞砧聲有應之者後以喪車鐸入振之于東南隅果掘得一石裁為四器補樂縣之闕云朱載堉為太樂令知音近代無比太常久無徵調說考鐘律得之國史補所載云

銅鐸

晉愍帝建興中晉陵陳寵于田野間得銅鐸五枚皆為龍虎形焉通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓也大周正樂曰鐸如鐃揺之以和鼓也以周官鼓人推之以金錞和鼓以金鐲通鼓則鐸通鼓之器非所以和鼓也大周正樂之説不攻而自破矣

將于

周官有錞于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和也五代之時已亡其制然則將于當時宮縣四無筭樂中用之豈錞于之變體歟

鐵笛

鐵笛之制未知所起今民間往往有之

銅管

秦咸陽之有銅人十二坐高三五尺列在一筵上琴筑竽笙各有所執組綬華彩儼若生人矣筵下有銅管上口高數尺一管内空有繩大如指使一人吹空管一人紐繩則琴瑟竽筑偕作殆與眞樂無辨西京雜記載之詳矣

銅琵琶

昔元行冲為太常卿時有人於古塜中得銅物似琵琶而身正圓莫有識者元視之曰此阮咸所造樂具乃命工匠易銅以木其為聲雖清而雅然亦失其故音矣

樂書卷一百三十四

欽定四庫全書

樂書卷一百三十五

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

八音 金之屬下

鼓吹鉦　警嚴鉦　刁斗

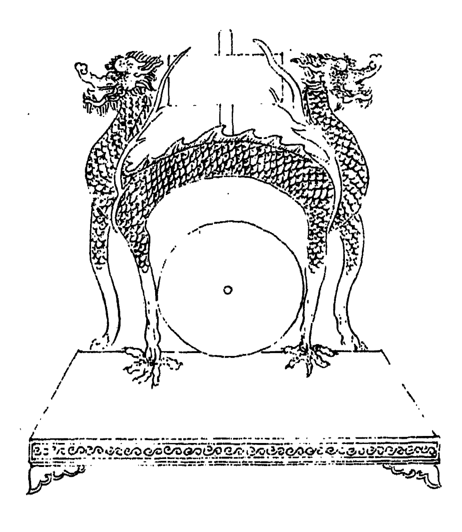
鎗鎗　銅角　銅磬

銅鉢　銅簴　鐵磬

鐵簧　金管　銅律

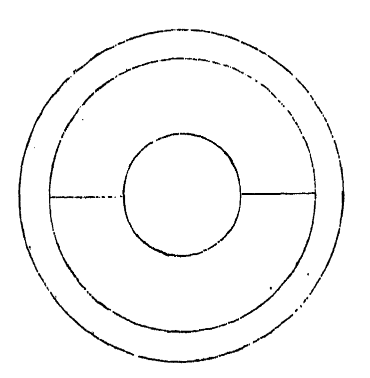
銅籥　銅權

鼓吹鉦

說文曰錚金聲也釋名曰金禁也為進退之禁也東觀漢記叚頴有功而還介士鼓吹錚鐸金鼓雷震動地然則鼓吹鉦其來尚矣今太常鼓吹部用之然鉦錚一也特其名異耳觀繆襲作魏鼓吹曲十二篇韋昭作吳鼓吹曲十二篇傅玄作晉鼓吹曲二十二篇沈約作梁鼓吹曲十二篇然則鼓吹鉦未嘗不協鼓吹曲矣

警嚴鉦

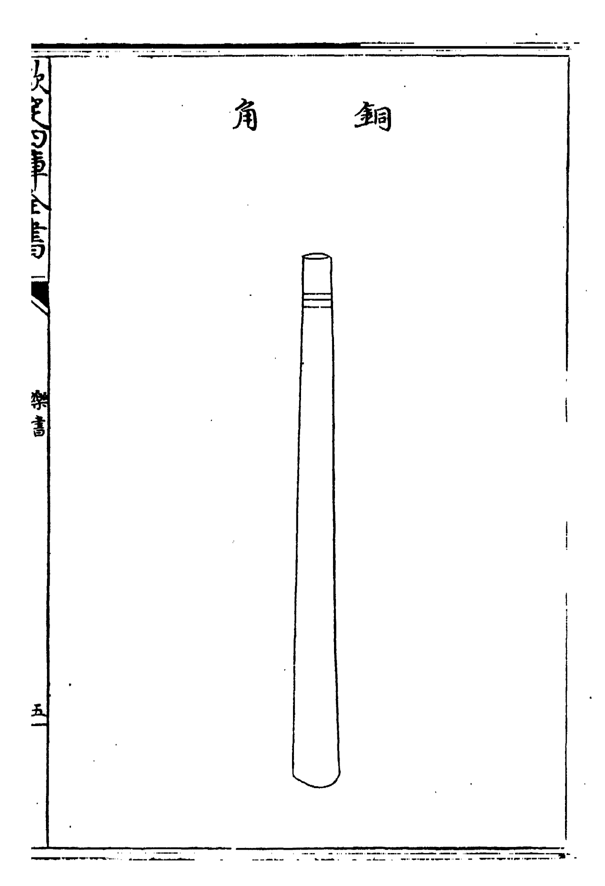

采芑宣王南征之詩也而曰鉦人伐鼓然則警嚴鉦其來尚矣今太常鼓吹部警嚴用之

刁斗

鎗鎗

漢書舊儀中宮南宮城門擊刀斗又名臣奏曰漢興以來宮殿省閣五六重周衛刀斗篆文曰刀斗持時鈴也然則刀斗守衛師行之器也以銅作缺其形如銚而無緣其中所容一斗耳晝炊夜擊漢將李廣軍用焉俗謂之鎗鎗唐宮縣内無箕樂用之非古制也

銅角

南史綦毋之貴倖嘗以鼓角横吹自隨張興世嘗為天子鼓角又梁鼓角横吹之曲六十有六然則鼓角之制其來尚矣

銅磬

銅鉢

銅磬梁朝樂器也後世因之方響之制出焉今釋氏所用銅鉢亦謂之磬蓋妄名之爾齊梁間文士擊銅鉢賦詩蓋亦磬之類胡人之音也

銅簴

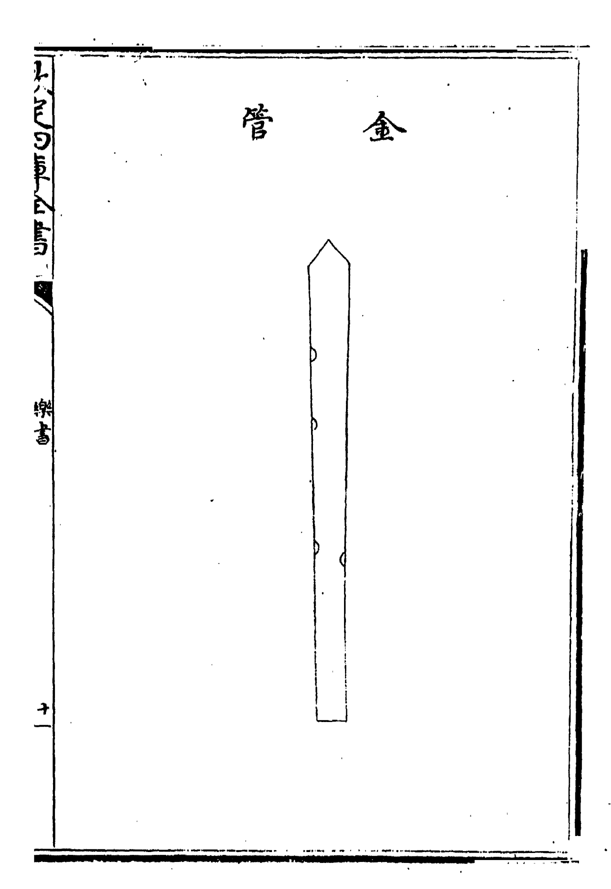
秦始皇不道斂天下銅鐵作銅虡於咸陽漢高帝廟有銅虡二魏明帝徙之洛陽尚在三輔黄圖曰始皇遺虡高三丈鐘小者十石彼其侈心如此其可法後世邪

鐵磬

鐵磬南齊之器也初官城諸却敵樓用鼓警夜以應更唱太祖以鼓多驚寢遂易以鐵磬　其更鼓之變歟

鐵簧

民間有鐵葉簧削銳其首塞以蠟蜜橫之於口呼吹成音豈簧之變體歟

金管

昔華歆與管寧邴原相友曾共鋤園得金管一隻寧以鋤揮之與瓦礫無異抳而擲之其輕物重義如此

銅律

銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行故凡律度量衡用銅者所以同天下齊風俗也要之不若用竹一本於自然而已晉武帝時荀勗校大樂八音不和乃作銅律吕以調聲韻豈亦祖述漢人遺制歟

銅籥

蔡雄起銅籥之制容一千二百黍大致與漢志冥會亦庶乎近古矣

銅權

後魏宣武帝之時詔李崇緝理聲樂更造鍾磬仍付并州民王顯達所獻銅權稽參古今鍾律凖度與權參合亦近古之器也

樂書卷一百三十五

樂書卷一百三十六

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

八音石之屬

編磬上 編磬中 編磬下

石鼓 玉鼓 石鍾

玉律　　玉琯　　玉笙

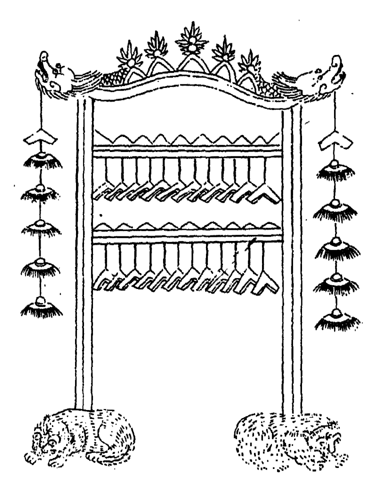
紫玉簫　　白玉簫　　玉琴

玉笛　　瑤簴　　玉方響

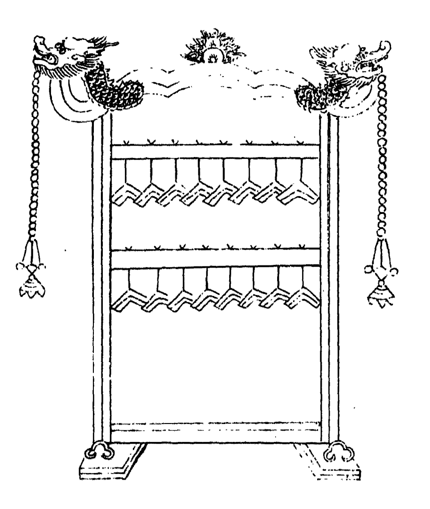
玳瑁笛　　神鉦　　石角

梵貝　　玉螺

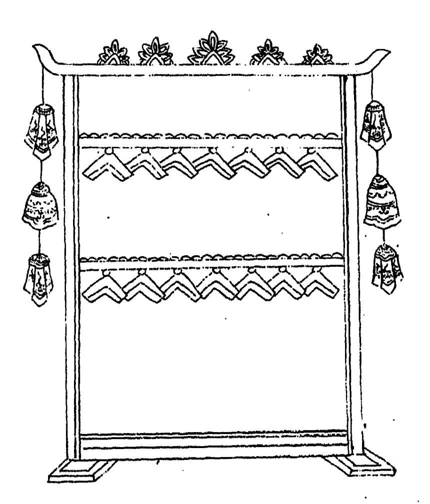
編磬上

編磬中

編磬下

編磬二十八之説始於漢之鄭康成非古制也大架所用二十四枚應十二律倍聲唐李紳所傳也小架所用十四枚通黃鍾一均上倍之大周正樂所出也二八之制其失自乎四清二七之制其失自乎二變上不失之四清下不失之二變其為李紳所傳者乎樂苑曰堂上磬十四枚下七枚具黃鍾一均聲上七枚倍也非徒不如去二變以協律亦不知堂上特設黃鍾一以尚拊之制也

石鼓

圖闕

傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷零陵有鳴石二其狀似鼓亦謂之石鼓磬之類也晉時吳郡臨平有石鼓出焉考之無聲張華謂武帝曰可取蜀中桐材刻作魚形扣之卒如其言聲聞數里郭緣生述征記曰逢山祠有石人石鼓臨海記曰白鶴山有石鼓如石之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野羣雉皆雊齊地記曰城東祠山有石鼓將有寇難則鳴所以豫警備也吳興記曰長城有夏架山石鼓磐石為足聲如金鼓鳴則

三吴有兵矣郡國志吴王離宫在石鼓山南有石鼓要之皆感應異器鼓鳴即兵起非樂器之常也

玉鼓

圖闕

春秋孔演圖有人金卯興於豐擊玉鼓駕六龍然則鼓蓋有以玉為之者矣先王之論玉以謂其聲清越以長樂也裁之為佩左徵角右宮羽則自然之樂固已存乎其中矣古有玉笛玉簫玉管玉磬皆取諸玉亦奚不可為鼓哉

石鐘

圖闕

武昌記鍾臺山有一石鍾或時鳴響遠邇聞之故名鍾臺焉裴子野宋略曰永嘉元年鍾山洪水有鍾自山流出時人得之因以名云

玉律

物之美者莫如玉盡玉之象者莫如乾故立天之道曰陰與陽以玉為律盖取自然廉潤所以宣六陽六陰之氣也黄帝作律以玉為管長尺六孔為十二音晉武帝時汲冢亦獲玉律故古法物有七品而姑洗中吕玉律居二焉尚書中候氣用玉為律以候之東漢以玉律十二候氣于殿中以竹律六十候氣于靈臺以十二律候氣先王之法也以六十律候之豈因京房之陋而不知其非歟王子年拾遺録謂師延撫一弦之琴則地祇皆升吹

玉律則天神俱降其言迂誕蓋不深考周官大司樂之過也

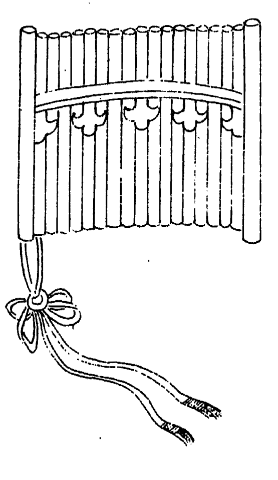
玉琯

商受之時西王母獻昭華玉琯然則下琯蓋有以玉為之者矣

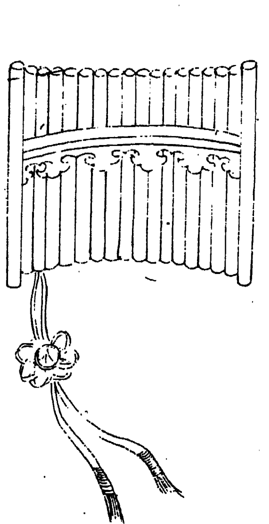
玉笙

漢奚景及說文曰舜祠下得笙白玉管則古人蓋有以玉爲笙者晉潘岳嘗賦笙曰設宮分羽經徵列商始泰終約前榮後瘁可謂知樂盈而退以反爲文矣

紫玉簫

白玉簫

唐咸寧中張毅冢中得紫玉簫古有紫玉簫曲是也明皇天寶中安祿山自范陽入覲獻白玉簫管數百陳于梨園則玉簫之器蓋不始于古矣

玉琴

吳均續齊諧記述王彦伯善鼓琴嘗至吳郵亭維舟中渚秉燭理琴見一女子坐於東牀取琴調之似琴而非其聲甚哀雅類今之登歌廼楚光明曲也唯嵇叔夜能為此聲自此以外傳習數人而已彦伯蓋所未聞請欲受之女更為彈之遲明女取錦繡等物贈别彦伯以玉琴答之而去則古人固有以玉為琴者矣

玉笛

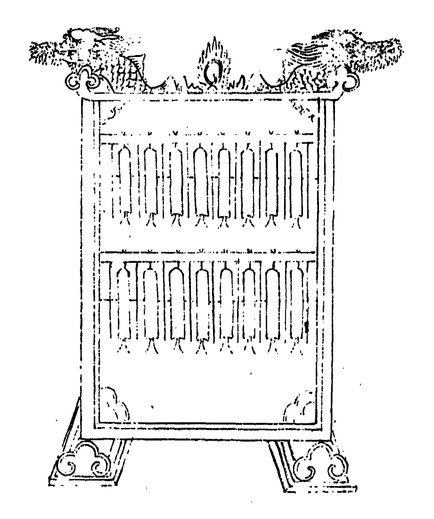
梁州記咸寧中有盜竊發張駿冢得白玉笛唐天寶中明皇命紅桃歌貴妃凉州曲親御玉笛為之倚曲則玉之為樂器非特可為笙簫亦可為笛矣今士大夫之家往往有之

開元傳信記載唐明皇嘗坐朝時以手指上下按其腹朝退高力士進奏曰陛下向來數以手自按其腹豈非聖體小不安耶明皇曰非也吾昨夜夢遊月宮諸仙娛余以上清之樂流亮清越殆非人所聞也酬酢久之合奏諸樂以送吾歸其曲凄楚動人杳杳在耳吾以玉笛尋之盡得之矣坐朝之際慮忽遺忘故懷玉笛時三復上下尋之非不安也力士再拜賀曰非常之事也願陛下為臣一奏之因為之奏其音寥寥然不可名也力士又再拜且請其名明皇笑曰此曲名紫雲迴遂載於樂章今太常刻石在焉

瑤簴

楚詞曰簫鐘兮瑤簴然則瑤玉以為鐘簴希代之器非可為後世法也

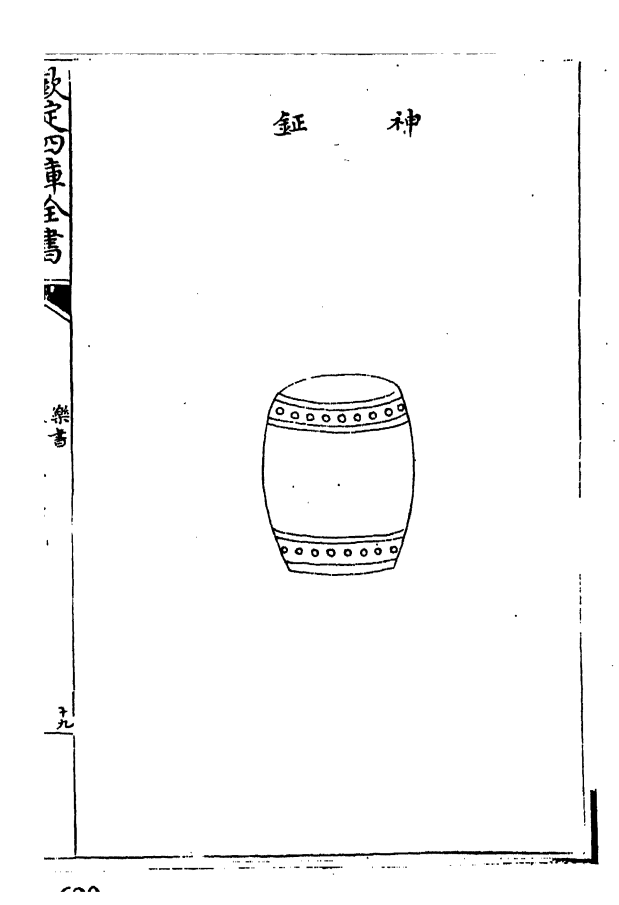
玉方響

杜陽編述唐文宗時有宫娥沈阿翹本吴元濟之妓嘗自進元濟所與一白玉方響光明潔冷可照數十步以犀為槌以雲檀香為架芬馥襲人彌月不散制度精妙非世所有真希代之器也然亦難得之貨古人不貴焉

玳瑁笛

聖朝嘉祐中王疇欲定大樂嘗就成都房庶取玳瑁古笛以校金石然則笛之為器豈特玉與竹哉

神鉦

神鉦

郡國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下兩石鼓扣之其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰神鉦一震九域來同威而不猛之效也

石角

三國典略曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是齊主入庫賜從臣兵器特此角賜平秦王歸彦曰余事常山不得反事長廣得反反事時將此角嚇漢也

梵貝

玉螺

貝之為物其大可容數升蠡之大者也南蠻之國取而吹之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鈸釋氏所謂法螺赤土國吹螺以迎隋使是也梁武帝之樂有童子伎倚歌梵唄豈不幾夏變於夷乎故孟子曰吾聞用夏變夷未聞變於夷者也唐貞元中螺國進有玊螺銅鼓

樂書卷一百三十六